佛說菩薩本行經卷下

失譯人名今附東晉録　　覆

介時如来說是正真微妙語時諸疫
鬼輩皆走去向摩竭國毗舍離國病
盡除差時佛復還摩竭國中疫鬼復
還毗舍離國介時世尊往来七返即
便說言我従无數劫以来所作功徳
作大誓願我今以此正真之行除去
一切衆生身病并除意病佛言我為
尸毗王時為一鴿故割其身肉與立
誓願除去一切衆生危嶮摩訶薩埵
太子時為餓虎故放捨身命合尸王
時自以身肉供養病人經十二年阿
弥陁加良王時病自合藥而欲服之時
有辟支佛病與王同来従乞藥王自
不服即便持藥施辟支佛自作誓願
使一切病皆悉除愈修陁素弥王時
百王臨死而濟其命令迦摩沙颰王
使入正見十二年悪誓使得銷除須
大拏太子時二兒及婦持用布施摩
休沙陁太子時以藥除衆生病復入
大海得摩尼珠復除衆生貧困摩訶

婆利王時二十四日自以身肉以供
病人羼提婆羅仙人時割截手足不
起恚意迦尸王時人民疫病王受八
關齋起大慈心念於衆生人民病者
皆悉除差毗婆浮為解呪師時人民
疫病以身血肉持用解除與鬼敢之
人民衆病皆悉除差梵天王時為一
偈故自剝身皮而用寫經毗楞竭梨
王時為一偈故於其身上而啄千釘
優多梨仙人時為一偈故剝身皮為
紙折骨為筆血用和墨跋弥王時國
中人民盡有瘡病王自行見毒樹此
毒樹菓墮於水中人飲此水令人有
病即拔毒樹根株盡隨以火燒之人
民瘡病半得除差其中故有不差者
王問醫言衆生瘡病何以不差醫答
王言此瘡病重當得魚肉食之乃差
王聞其言即到水邊上樹求願作魚
令我以身除衆生病持此功德用求
佛道普除一切衆生无量身病意病
審如所願其有衆生食我肉者病盡
除差即從樹上投身水中便化成魚
而有聲言其有病者来取我肉噉病

當除差人民聞聲皆来取魚肉食之
病盡除愈於是世尊自說前世宿行
所作結於誓願今皆得之今我以此
正真之教除去一切衆生灾禍時佛
便自化身作兩頭一頭看毗舍離國
一頭看摩竭國疫鬼盡去還於大海
人民衆病皆悉除差五穀豊熟人民
安樂以法廣化并使意中諸欲之病
悉得清淨立之於道一切人民皆大
歡喜於是諸比丘異口同音讚歎如
来无量功德甚奇甚特不可思議
佛告諸比丘我不但今除衆生病飢
渴之患過去世時亦復如是乃往過
去无數世時此閻浮提有大國王名
曰梵天典閻浮提八万四千諸小國
王有二万夫人婇女一万無有太子
晝夜愁憂禱祠神祇梵天天帝摩訶
首羅天諸大神日月天地因乃得兒
時子生皆端正殊好有大人相名大
自在天為人慈仁聰明智慧世之典
籍星宿變運日月博綜一切技術莫
不通達復學醫術和合諸藥宣令國
中諸有病者悉来詣我當給醫藥飲

食占視人民聞令諸有病者盡詣太
子國中大小皆悉歡喜莫不歎德更
不向餘醫輕慢餘醫諸醫師輩盡皆
瞋恚妬忌太子當于是時擧閻浮提
人民疫病加復穀貴集諸醫藥不能
令差人民死者日日甚多王大愁憂
命召諸醫問其方藥時有一醫妬王
太子者心自念言今此太子是我怨
家今乃得便即白王言更有一方試
盡推覓王便可之即時便去明日乃還
前白王言推得一方若使大王得服
之者衆病必除王即告言須何等藥
便試說之醫荅王言當得從生以来
仁慈慇衆生未曾起於瞋恚意者當
用其血和藥服之得其兩眼用解違
鬼衆病乃差王即荅言從生以来不
起瞋恚此實難有此事甚難不可得
也太子聞之白父王言此事易耳不
為難得太子白王言我是父王之子
我從生以来不曾恚瞋加害於人常
慈慇一切初无恶相我身非常而无
堅固不久會亦當死唯願大王聽我
為藥除衆生病王便荅言我无子息

禱祠諸天日月星辰四山五岳因乃
得子今寧亡身失國終不聽汝太子
便白父王言我求佛道今我以血施
與衆生持此功德佛諸經法盡當解
了我今以此肉眼施與衆生以此功
德當得如来智慧之眼當為一切而
作正導大王雖無太子故得為王若
使國土無有人民為誰作王使諸人
民衆病悉除亦使父王无有憂愁王
復悲泣荅太子言今我寧棄國王位
可哀之子實不能捨於是太子長跪
叉手白父王言今我求於无上正真之
道若使愛惜臭穢之身云何得解如
来智慧深妙之法云何當得一切慧
眼唯願父王莫得却我无上道心父
王默然更無所說醫白王言我試取
血持用和藥與諸病人若便得差乃
出其眼若不差者不須出眼於是大
子剌臂出血作誓願言我以此血除
衆生病持此功德用成无上正真之
道審成佛者一切衆生服此藥者病
當除差便以血和藥與諸病人病皆
除愈醫便白王其有病人服此藥者

菩薩本行經卷下　第三張　[illegible]

皆悉除老目前現事可不信也時閻
浮提八万四千諸小王臣民聞大王
太子自出其眼愍救一切莫不悲泣
皆悉来集長跪叉手白太子言唯願
大王太子我曹寧自放捨身命不使
太子毀其眼目汝之慈愍一切衆生
不久成佛願莫自毀壞其眼目於是
太子諫謝諸王臣民令我以此血肉
之眼除衆生病持此功德用求佛道
我成佛時當除汝等身病意病莫得
却我无上道心尒時諸王一切臣民
聞是語已默然而住於是太子便勅
左右設施解具欲挑其眼語左右人
言誰能挑我眼者左右人民皆辭不
能時醫姑太子者荅言我能太子歡
喜報言甚快持刀授之語醫者言挑
眼者我掌中便挑一眼著太子掌中
於是太子便立誓言令我以此肉眼
施與衆生不求轉輪聖王不求魔王
不求梵王色聲香味細滑之樂持此
功德用求无上正真之道使我得成
一切智眼普為十方无量衆生作大
醫王除去一切衆生身病意病施衆

生智慧之眼作是語已即便持眼著
於案上審如我心所願者一切衆生
病皆除愈父母見之即便悶絶良久
乃穌諸王臣民擧聲啼哭動於天地
宛轉自撲或有迷悶絶者適欲擧刀
更挑一眼應時三千大千世界為大
震動三界諸天皆悉來下見於菩薩
為衆生故自挑其眼而血流出无數
諸天皆悉悲泣淚如盛雨時天帝釋
到太子前問太子言汝今慈愍為衆
生故不惜身命出其肉眼如是勤苦
實為甚難所作功德欲求何等求轉
輪王天帝魔王梵天王子求何等願
耶太子荅言不求聖王天帝魔王梵
天王也不求三界色聲香味細滑之
樂持此功德用求无上正真之道為
十方一切衆生作大醫王普除一切
衆生身病意病施與衆生智慧之眼
普離生死一切諸患時天帝釋一切
諸天讃言善哉善哉甚快難及如汝
所願成佛不久時天帝釋即取其眼
還用持著太子眼中於時太子眼即
平復絶更明好踰倍於前无量諸天

即以天花而散其上莫不歡喜父王
及母夫人婇女諸王臣民皆大歡喜
踊躍无量時天帝釋勑比婆夸[illegible]丹摩大
將軍逐諸疫鬼盡還大海一切病者
皆悉除愈天帝便雨種種飲食次雨
穀米次雨衣服次雨七寶一切衆生
病盡除老皆悉飽滿无飢渴者人民
歡喜國遂興隆却後數年父王命終
便登王位坐於正殿七寶自至爲轉
輪王主四天下莫不蒙慶所作功德
現世獲之佛告諸比丘尒時太子太
自在天者則我身是尒時父王梵天
者則今父王白淨是尒時母者今我
母摩耶是尒時醫挑我眼者今調達
是尒時閻浮提人民者今眏舍離國
摩竭國人民是而我尒時亦除其病
飢渴之困我今亦復除去衆生身病
意病亦使衆生普得慧眼立於道證
菩薩行檀波羅蜜勤苦如是時諸比
丘聞佛所說皆大歡喜爲佛作礼
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園佛與千二百五十沙門俱欲入
城分衛其佛欲入城之時五百天人

先放香風吹於道路及諸里巷悉令
清淨不淨瑕穢糞除臭處自然入地
悉令道路淨潔五百天人雨於香汁
道路街巷悉令潤澤而散天花國王
臣民見其瑞應知佛當来悉捨所好
諸事緣務皆悉馳走来迎世尊人民
見佛中有掃地者散花者燒香者持
衣布地者中有解髮布地欲令佛蹈
上而過者以身投地四布令佛蹈上
者有持幡蓋者有作伎樂者一心又
手以清淨意而視佛一切衆生各各
種種恭敬世尊時有一婆羅門至為
貧窮无有花香供養之調用自慙恥
更無餘計唯當一心淨意視佛即便
恭肅敬意以踊躍心又手而住視於
如来以偈數佛而說頌曰

表容紫金耀　三十二相明　一切衆生類
覩者莫不歡　見佛心踊躍　憂戀皆銷除
永度生死海　稽首礼大安

今時世尊欣然而笑五色光從口中
出有手百奇一一光頭出无數明一
一光端有七寶蓮花一一花上皆有
化佛遍照十方下至諸大地獄上至

三十三天遍照五道幽冥之處極佛
境界莫不大明三千世界諸天人民
見佛光明莫不踊躍各離宮殿捨其
所樂咸至佛所聽說經法而得度者
見其光明而得度者或聞化佛所說
經法而得度者或有尋光来至佛所
而得度者無量地獄拷治之處悉得
休息壽終之後盡得生天一切畜生
禽獸之處善心自生慈心相向不相
傷害壽終之後亦得生天餓鬼之中
都悉自然得百味食无有飢渴之想
歡喜踊躍無復慳心壽終之後盡得
生天無量衆生盲者得視聾者得聽
瘂者能語僂者得伸拘躃能行癃殘
百病皆悉除愈牢獄繫閉悉皆放解
當尒之時大千世界諸天人民一切
大衆莫不歡喜心皆清淨無復三垢
其中或有得生天者得道迹者往来
者不還者得羅漢者得辟支佛道者
有發無上正真道意者或有堅住不
退轉者各各如是不可稱計世尊光
明照十方已還遶身三帀從眉間入
於是阿難更整衣服長跪叉手前白

佛言世尊今笑必有所因唯願說之
佛告阿難見此婆羅門不阿難對曰
唯然已見佛告阿難此婆羅門以清
淨心一偈歎佛從是以後十三劫中
天上人中封授自然常得端正言辞
辯慧人所讚歎不墮三途八難之處
却後皆當成辟支佛名曰歡悅一切
衆會聞佛所說皆悉歡喜歌歎佛德
阿難白佛言如来功德不可思議此
婆羅門一偈歎佛所得功德不可限
量快乃如是佛告阿難此婆羅門非
但今日而讚歎我而得善利乃往過
去世波羅奈國王名婆摩達多而出
遊獵象兵馬兵車兵導從前後遊獵
於山得一白象身白如雪光澤可愛
而有六牙王得此象大用歡喜即付
象師令使調之于時象師即著枷鞅
靽大杖閉之於時其象悲泣淚出不
欲飲食經于七日象師怖懅此王家
象若不飲食不久便死即白王言所
得白象不肯飲食悲泣淚出王聞其
言即往看之王問象言何以不食象
便作人語而白王言我心愁憂唯願

大王當去我愁王復問言有何等愁
象荅王言我有父母年老朽邁不能
行来更无供養者唯我供養採取飲
食若我在此拘繫无供養者便當俱
殁用為悲愁大王若有大慈放我使
去供養父母畢其年命自當来還供
養大王不違此誓王聞其言愴然不
樂即讚歎言汝雖畜生修於人行我
雖為人作畜生行王即長跪解象令
去時象便去供養父母經十二年父
母終亡即便来還詣於王宮王見象
還益加歡喜七寶莊嚴瓔珞其身王
欲出時象在前導王愛此象過踰太
子象象中家因名象幡時有貧婆羅
門欲詣王乞便問人言作何方便可
得財賄有人語之王有白象甚為敬
愛汝若能歎此象者乃可大得時婆
羅門伺王出時在路傍住即歎白象
而說偈言

汝身甚姝好　猶若天帝象　衆象相具足
福德甚巍巍　形影无雙比　猶若白雪光
身體甚難及　竒特不可量

尒時國王聞歎白象大用歡喜賜婆

羅門金錢五百便用致富佛告阿難
尒時象幡者則我身是時婆羅門者
今此婆羅門是尒時歎我而得益利
用濟窮乏今我成佛而復歎我獲其
福報不可限量因得濟度生死之難
阿難長跪前白佛言若使有人四句
一頌讃歎如来當得幾許功德之報
佛告阿難正使億百千那術无數衆
生皆得人身悉得成就辟支佛道設
使有人供養是等諸辟支佛衣被飲
食醫藥牀卧敷具滿百歲中其人功
德寧為多不阿難白佛言甚多甚多
不可計量若使有人四句一偈以歡
喜心讃歎如来所得功德過於供養
諸辟支佛得福德者上百千万倍億
億无數倍無以為喻賢者阿難一切
大會聞佛所説皆大歡喜遶佛三匝
頭面作礼
聞如是一時佛在波羅柰國精舍中
止諸佛之法晝三時夜三時以正覺
眼觀於衆生誰應度者輙往度之時
波羅柰王有輔相婆羅門新取婦甚
為愛敬其婦白夫與我一願輔相答

日欲求何等恣隨汝意婦即報言聽
我施佛及比丘僧手自斟酌聽說經
法夫即可之從汝所欲尒時世尊知
其應度明旦晨朝著衣持鉢往詣其
家輔相夫婦聞佛在外歡喜踊躍即
出奉迎稽首佛足施設牀座請佛入
坐供施甘饌世尊食畢輔相夫婦手
自執水灌世尊手於是如来洗手漱
口已訖為說經法讃施之德持戒之
福天上人中封授自然尊榮豪貴富
樂无極雖復高尊諸欲自恣不能得
免三塗之苦地獄之中火燒湯煑刀
山劒樹火車爐炭刀鋸解析甚酷甚
痛不可具陳餓鬼中苦身瘦腹大咽
細如針孔骨節相敲共相切磨舉身
火然百千万歲不聞水穀之名飢渴
甚困不可具說畜生中苦虎狼師子
虵蟒蝮蚖更相殘害互相噉食三塗
之中悪心熾盛无有善意大如毛髮
宛轉苦毒无有出期唯捨諸欲思惟
正諦尒乃得離衆苦毒耳受三界身
悉皆有苦一切衆苦皆從習生由習
諸欲三毒之垢諸行之報便有衆苦

斷絶三毒銷然諸欲則无諸行衆行
已盡則不受身已無有身衆苦便滅
欲盡諸行一切縛者唯當思惟八正
之道佛為輔相夫婦說此法已應時
夫婦歡喜踊躍入四正諦即於佛前
得須陁洹道於是夫婦觀家如獄見
欲如火不樂恩愛長跪白佛願為沙
門佛即可之鬚髮自墮法衣在身其
夫便成沙門婦即成比丘尼俱隨佛
後到於精舍尒時世尊重為說法三
十七品諸禪三昧思惟意解諸欲永
盡俱成羅漢六通清徹時諸比丘讚
歎如來神力智慧并復讚歎二阿羅
漢甚奇甚特在於尊豪便能放捨尊
貴榮禄其婦少壯華欲捨樂甚為難
及佛告諸比丘此阿羅漢乃前世時
亦有好心今意亦好乃往過去无量
世時波羅柰國婆羅摩達王王有輔
相名比豆梨為人慈仁聰明博達靡
所不通唯以十善而用教化王及臣
民莫不諮受王甚敬愛時海龍王名
波雷尼王有夫人名摩鄔斯王甚愛
敬於時龍王欲至天上會於釋所龍

菩薩本行經卷下　第十張　[illegible]

王持婦嘱宮中五百婇女无得嬈惱
觸誤其意龍王去後於時夫人坐自
思惟宿命之事憶念前世為人之時
毀失禁戒今墮龍中即便不樂悲泣
涙出諸侍女輩見其不樂咸共問之
何以不樂夫人荅言憶念先世本為
人時坐犯禁戒今作龍身受此毒惡
醜穢之形用為不樂問諸侍女作何
方便得脫龍身生於天上諸侍女言
以龍之形含毒熾盛求脫龍身生於
天上甚難甚難求索人身尚不可得
況生天上中有一女而便荅言我曽
聞於閻浮提波羅柰國婆羅達王有
一輔相至為慈仁智慧无比一切經
典靡不通達生天人中五道所趣悉
皆知之五戒十善而用教化能往問
之乃知生天所行之法脫龍之行龍
王来還見於夫人顔色不樂即便問
言何以不樂夫人荅言閻浮提波羅
柰國婆羅達王有一輔相名比豆梨
至為慈仁憐愍衆生智慧无比一切
經籍靡不通達欲得此心而用食之
欲得其血而欲飲之若得此者我愁

乃除龍王荅言莫得憂愁我當求索
於是龍王有親友夜叉名曰不那奇
語夜叉言而我夫人聞閻浮提波羅
柰國王有輔相名比豆梨為人慈慇
智慧第一一切經籍莫不通暢欲得
此心并及其血而飲食之為我索来
持兩明珠而用與之於是夜叉即便
受教取明珠去到閻浮提化作賈客
入波羅柰城捉摩尼珠行人問之言
汝持此珠欲賣之不荅言不賣欲用
博戲即便白王外有賈客持二明珠
欲用博戲其王聞之大用歡喜王自
恃巧博必定得勝王言將来即喚入
宮時王問言欲顧何等夜叉荅言我
得勝者持比豆梨與我王若得勝此
珠屬王王便可之諸臣左右咸皆難
之王利明珠自恃巧博我必得勝不
用臣語即便共博夜叉得勝得比豆
梨於時夜叉捉比豆梨經飛虛空王
失比豆梨大用愁憂諸臣皆言王行
五事亡國失位一者博戲二者嗜酒
三者躭荒安色惑於音樂四者好出
遊獵五者不用忠諫行此五事王不

菩薩本行經卷下　第十張　[illegible]

得久於是夜叉揞比豆梨到於山間
便欲殺之時比豆梨問夜叉言何以
殺我夜叉答言龍王夫人聞汝聰明
智慧第一為人慈仁欲得汝血并及
其心是以殺汝比豆梨言汝之愚癡
不解意趣聞我智慧欲得我血者欲
得我法欲得我心者而欲得我心中
智慧共往見之欲須何等我盡與之
時比豆梨即為夜叉說人作惡有五
事一者作事倉卒而不審諦二者後
常多悔三者多懷瞋恚无有慈心四
者惡名遠聞人所憎嫉不欲見之五
者死墮地獄畜生餓鬼修善之人有
五事好何等為五一者所作審諦以
法自御而不卒暴後无所悔二者多
慈愍心无所加害三者好名流布聲
震四遠四者人皆敬愛猶若師父五
者死生天上及與人中快樂无極於
是夜叉聞其所說心即開解頭面作
礼稽首其足即從比豆梨求受教誨
時比豆梨為說十善生天之法夜叉
聞法歡喜踊躍奉而行之即將比豆
梨至龍王所夫人見比豆梨歡喜無

量頭面作礼稽首歸命設施寶座供
百味饌於是比丘梨便為龍王及夫
人說於五道所行罪福攝身三悪慈
愍衆生无所傷害除捨慳貪義讓不
盗觀欲瑕穢離於女色貞潔不婬言
常至誠无有虛欺言常柔軟无麁獷
辭和其鬪諍不訟彼此語則應律不
加綺飾心常慈忍不起瞋恚見人快
善代用歡喜无嫉妬心一心奉信佛
法聖衆及至真式明了罪福意无狐
疑行此十善具足无缺便得生天七
寶宮殿所欲自然不殺不盗不婬不
欺絕酒不醉五事具足生於人中國
王大姓長者之家尊榮豪貴富樂无
極無有慈心殘害衆生强刼人財盗
竊非道婬犯他妻愛欲情態无有猒
足妄言兩舌悪口罵詈瞋恚嫉妬不
孝父母不信三尊背正向邪行此諸
悪死入地獄燒炙搒笞万毒皆更痛
不可言負債不償借貸不歸觝突无
信憍慢自大謗毀三寶死墮畜生驢
馬駱駞猪羊狗犬師子虎狼蚖虵蝮
蝎蜚蜴及餘禽獸更相殘害毒心熾

慼宛轉受苦无有出期慳貪嫉妬不
肯布施不知衣食不信三尊慳火所
燒死墮餓鬼形體羸瘦骨節相敲舉
身火然百千万歲无有解時晝夜飢
渴初不曾聞水穀之名唯行十善攝
身口意長得生天快樂无極於是龍
王及與夫人一切諸龍悚然心驚毛
竪皆奉十善攝身口意持八關齋諸
龍歡喜當于是時金翅鳥王欲來噉
龍盡其神力而不能近於是諸龍甚
自欣慶怪未曾有龍王夫人大海諸
龍一切夜叉盡奉十善莫不歡喜作
礼稽首龍王即問比丘梨言大師欲
還閻浮提不荅言欲還於是龍王即
以栴檀摩尼明珠及諸妙寶貢上善
薩夫人婇女一切諸龍及諸夜叉各
各奉上異妙珎奇還送比丘梨至波
羅奈稽首作礼歡喜辭去大海諸龍
及諸夜叉毒心銷滅死皆生天婆羅
達王及諸群臣一切人民還得覲見
師比丘梨皆大歡喜頭面作礼問訊
起居時比丘梨為王具說本末如是
王及臣民莫不歡喜歎未曾有若是

比丘梨以摩尼珠擧著幢頭至心求
願即雨七寶衣被飲食遍閻浮提无
量臣民皆悉豊樂時天帝釋及與人
王大海龍王迦留金翅鳥王各捨諸
欲来在山澤持齋坐禪自守身心各
各自言我得福多天王自言我捨天
上諸欲之樂今来在此攝身口意我
得福多人王復言我捨宮中諸欲之
娛来在此間守身口意我得福多龍
王復言我捨大海七寶宮殿諸欲之
樂今来在此守身口意我得福多金
翅鳥王亦復說言今此龍王是我之
食我今持齋攝身口意无傷害心而
不食之我得福多於是四王各自歎
說意不决了便相謂言今當共往問
師比丘梨即往比丘梨所頭面作礼
各白如是誰得福多菩薩答言汝等
各竪四幢幡青色白色黄色赤色即
便受教竪四幢幡菩薩問言其影異
耶一種色乎四王答言幡色各異其
影一色而无有異菩薩答言汝等四
王各捨所欲而来在此持戒自守所
得功德皆悉同等而无差特如四色

幡其影一類而无有異於時四王聞
其所言各各意解歡喜踊躍時天帝
釋即以天上劫波育衣奉上菩薩於
時人王即以雜妙之寶上於菩薩大
海龍王即以髻中摩尼寶珠以上菩
薩金翅鳥王天金瓔珞以貢菩薩於
時四王皆大歡喜作礼而去時閻浮
提一切民人龍及夜叉盡行十善當
是之時世有壽終者盡皆生天无有
墮於三塗中者佛告諸比丘尒時國
師比丘梨者今我身是尒時龍王波
雷尼者今輔相是龍王夫人摩那斯
者今與輔相婦是普為龍時從我聞
法歡喜入心得脫龍身生於天上今
我得佛從我聞法歡喜意解即便出
家思惟智慧諸欲永盡俱得羅漢過
去世時其心亦好至于今世其心亦
好時諸比丘聞佛所說皆大歡喜為
佛作礼

佛說菩薩本行經卷下

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

戊安